根本說一切有部百一羯磨卷第九 受
三藏法師義淨奉 制譯
違惱衆教白四
尒時具壽鄔波離請世尊曰大德具
壽闡陀犯衆多罪不如法說悔諸苾
芻欲令利益安樂住故告言具壽汝
旣犯罪應如法說悔闡陀荅言仁自
犯罪應如法悔何以故仁等皆是種
種族種種家生由我世尊證大覺故
仁等皆來共相依止而為出家故作
是語違惱衆教諸苾芻不知云何白
佛佛言汝諸苾芻應作羯磨訶彼闡
陀若更有餘如是流類悉皆準此作
前方便已為白羯磨
大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪
不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安
樂住故如法諫時違拒衆教若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今訶責苾
芻闡陀違拒衆教白如是次作羯磨
大德僧伽聽此苾芻闡陀自身犯罪
不如法說悔諸苾芻衆欲令利益安
樂住故如法諫時違拒衆教僧伽今訶

[illegible]

清苾蒭闍陁違非衆教者諸具壽聽
訶責苾蒭闍陁違非衆教者默然若
不許者說第二第三亦如是說僧伽已
訶責苾蒭闍陁違非衆教竟僧伽已
聽許由其默然故我今如是持
時諸苾蒭作羯磨訶責已彼闍陁便
生是念由我過失共彼諸人言相詶
卷如有頌曰
諸有智慧人　善護四種語　觀彼山林鳥
能言被籠縶
作是語已默無言說後於異時復更
犯罪諸苾蒭告言具壽汝既犯罪應
如法說悔彼便無言默然相惱諸苾
蒭不知云何白佛佛言汝諸苾蒭作
白四羯磨訶彼闍陁默然相惱作前
方便已為白羯磨大德僧伽聽此苾
蒭闍陁自身犯罪不如法說悔諸苾
蒭欲令利益安樂住故告言具壽汝
既犯罪應如法說悔彼便無言默然
相惱若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽今訶責苾蒭闍陁默然相惱白如
是羯磨准白成
時諸苾蒭為彼闍陁作訶責羯磨已

復違逆苾芻衆同住諍論不和
闡陀或言衆而相擾亂諸苾芻不
知云何自衛佛言此闡陀違惱衆苾
得彼違戾者違別人得惡作罪
覆鉢單白
具壽鄔波離請世尊曰大德有栗姑
毗善賢為惡知識所誑惑故謗實力
子犯波羅市迦諸苾芻不知云何白
佛佛言為善賢作覆鉢羯磨餘亦
同今敷座席乃至今一苾芻作單白
羯磨准上應知
大德僧伽聽彼善賢以無根波羅市
迦法謗清淨苾芻實力子若僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽今與善賢作
覆鉢羯磨白如是
仰鉢單白
時諸苾芻為彼善賢作覆鉢羯磨已
不知云何白佛佛言汝諸苾芻自今
已後不往其家乃至不為說法時此
善賢聞是語已心生慚恥往詣佛所
礼佛雙足白言世尊由惡友故教我
作如是言苾芻實力子無有著恥身
業衆生某行非法犯波羅市迦惡友

所教非我今意尒時世尊告諸苾芻
善賢毀謗非自本心應與善賢作覆
鉢羯磨餘者此作敷座席鳴揵稚乃
至教彼善賢蹲踞合掌作如是白
大德僧伽聽我善賢由惡知識所誑
惑故以不實法謗實力子由是因緣
僧伽與我作覆鉢羯磨我善賢今從
僧伽乞作仰鉢羯磨唯願大德僧伽
與我善賢作仰鉢羯磨是能愍者願
哀愍故如是三說乃至令彼在耳不
聞處合掌而立令一苾芻作單白羯
磨大德僧伽聽彼善賢由惡知識所
誑惑故以無根波羅市迦法謗實力
子由是因緣僧伽與彼善賢作覆鉢
羯磨彼善賢今從僧伽乞仰鉢羯磨
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
與彼善賢作仰鉢羯磨白如是佛言
汝諸苾芻為彼善賢作仰鉢羯磨已
得往其舍受食乃至并為說法悉皆
無犯
諫麁惡語白四
具壽鄔波離請世尊曰大德時有苾
芻犯衆多罪親友苾芻欲令利益安

[illegible]
樂而住告言具壽汝所犯罪應如法
悔彼便答言有追悔者我自當知又
作是語諸具壽莫向我說少許若好
若惡我亦不向諸大德說若好若惡
諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻
不知云何白佛佛言為作別諫別諫
之時堅執不捨諸苾芻即便白佛佛
言作白四羯磨諫鳴揵稚作前方便
大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多罪
諸苾芻於佛所說戒經中如法如律
正諫之時惡性不受諫語作如是說
諸大德莫向我說少許若好若惡我
亦不向諸大德說若好若惡諸大德
止莫諫我莫論說我諸苾芻為作別
諫之時堅執不捨云我說是實餘皆虛
妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今以白四羯磨諫此苾芻某甲惡性
不受諫語白如是次作羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲作衆多罪
諸苾芻於佛所說戒經中如法如律
正諫之時不受諫語作如是說諸大
德莫向我說少許若好若惡我亦不
向諸大德說若好若惡諸大德止莫

諫我莫論說我諸苾芻爲作別諫
諫之時堅執不捨云我說是實餘皆
虛妄僧伽令以白四羯磨諫此苾芻
某甲惡性不受諫語若諸具壽聽諫
此苾芻某甲惡性不受語者默然若
不許者說第二第三亦如是說結文
准知
時諸苾芻受佛教已依法而諫時此
苾芻如前所說堅執不捨諸苾芻以事
白佛佛言此苾芻得罪如上應知
諫說欲嗔癡怖白四
苾芻闡陀衆作法諫時謗云僧伽有
欲嗔癡衆應作訶止羯磨應如是作
大德僧伽聽此闡陀苾芻僧伽與作
如法諫時作如是語僧伽有欲嗔癡
僧伽令訶止闡陀汝不應如是作非
法語若僧伽時至聽者僧伽應許僧
伽令訶止闡陀苾芻作非法語白如
是羯磨准白成
作須往白二
具壽鄔波離請世尊曰大德如西羯
多苾芻患顛狂病發動無恒若不來
隨時及餘羯磨乃至隨意或來不來

[illegible]
時諸苾芻將為別住秉法不成少緣
白佛佛言汝諸苾芻與西羯多苾芻
作別住法若不作者便成別住若更
有餘苾芻亦類皆應准此應如是與
敷座席鳴揵稚言白既周令一苾芻
應先作白方為羯磨
大德僧伽聽此苾芻西羯多患癲狂
病發動無恒於衆褒灑陀及餘羯磨乃
至隨意或來不來今諸苾芻將為別
住若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今與西羯多苾芻作癲狂法去住不
遮不妨法事白如是
大德僧伽聽此苾芻西羯多患癲狂
病發動無恒於衆褒灑陀及餘羯磨乃
至隨意或來不來今諸苾芻將為別
住僧伽今與西羯多作癲狂法去住
不遮不妨法事若諸具壽聽與西羯
多癲狂法去住不遮不妨法事者默
然若不許者說僧伽已與西羯多作
癲狂法去住不遮不妨法事竟僧伽
已聽許由其默然故我今如是持若
僧伽與西羯多苾芻作癲狂法竟若
於衆褒灑陀一切羯磨乃至隨意悉皆

得作幻致疑惑
與不癡白四
又西羯多苾芻癲狂亂意痛惱所經
言行多違失沙門法作不淨事口流
涎唾精轉瞼翻狀同眼睛他不見歎
妄言欺我彼於異時便得本心諸苾
芻衆以前惡事而詰責之諸苾芻衆
即以此緣乃至世尊告曰汝諸苾芻
應與西羯多苾芻作不癡毗奈耶若
更有餘如前應作乃至作如是說
大德僧伽聽我苾芻西羯多顛狂心
亂痛惱所經言行多違失沙門法作
不淨事口流涎唾精轉瞼翻狀同眼
睛他不見歎妄言欺我我於後時便
得本心諸苾芻衆以前惡事而詰於
我我西羯多今從僧伽乞不癡毗奈
耶是能愍者願哀愍故第二第三亦
如是說次一苾芻應先作白方為羯磨
大德僧伽聽此西羯多顛狂心亂痛
惱所逼但有言行並多違犯沙門軌
式不能遵奉口流涎唾精轉瞼翻他
不見歎妄言欺我此西羯多得本心
已今從僧伽乞不癡毗奈耶若僧伽

[illegible]

時至聽者僧伽應許僧伽今與西羯
多苾芻不癡毗奈耶白如是次作羯
磨准白應為乃至我今如是持
與求罪性白四
具壽鄔波離請世尊曰大德如訶恚
多尋之必乎苾芻於大衆中生輕慢心既
犯罪已不臣其罪諸苾芻詰亦復不
臣即以此緣白佛佛言汝諸苾芻應
與訶恚多苾芻求罪自性毗奈耶若
更有餘如是流類應如是與作前方
便准上應知次一苾芻為白羯磨
大德僧伽聽此訶恚多苾芻於大衆
中生輕慢心有罪不臣諸苾芻詰復
還推諱若僧伽時至聽者僧伽應許
僧伽今與訶恚多苾芻求罪自性毗
奈耶白如是次作羯磨准白應作乃
至我今如是持
佛言汝諸苾芻與彼求罪自性竟所
有行法我今當說不得與他出家不
得授他近圓不得作依止不得畜求
寂不應老作教授尼人設先老應捨
不詣苾芻令他憶念破戒見威儀正
命不為長淨不為隨意不為單白白

二乃至白四羯磨亦不說戒若無說
戒者應說戒此與求罪苾芻如我所
說不依行者得越法罪

與憶念白四

具壽實力子被善友苾芻尼將不實
事而謗時諸苾芻以事詰責被詰責
時遂便羞媿時諸苾芻以緣白佛佛
言汝諸苾芻應與實力子作憶念毗
奈耶若更有餘如是流類應如是與
敷座席乃至蹲踞合掌作如是說
大德僧伽聽我實力子被善友苾芻
尼以不實事謗諸苾芻以事詰我我
被詰時遂便羞媿我某甲今從僧伽
乞憶念毗奈耶願大德僧伽與我憶
念毗奈耶是能愍者願哀愍故第二
第三亦如是說次一苾芻應先作白
方為羯磨
大德僧伽聽此實力子被善友苾芻
尼以不實事謗情生羞恥此實力子
今從僧伽乞憶念毗奈耶若僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽今與實力子
憶念毗奈耶白如是次作羯磨
大德僧伽聽此實力子被善友苾芻

根本說一切有部百一羯磨卷第十 第[illegible]張 [illegible]

至以不言事諍情生者此實力子
今從僧伽乞憶念毗奈耶僧伽今與
實力子憶念毗奈耶若諸具壽聽與
實力子憶念毗奈耶者默然若不許
者說此是初羯磨第二第三亦如是
說僧伽已與實力子憶念毗奈耶竟
僧伽已聽許由其默然故我今如是持

簡平正人白二

若斷諍時大衆不能平殄者應簡衆
中有德平正者若十二十上座某甲
等為其殄諍如是應作
大德僧伽聽今僧伽此有諍事不能
除殄僧伽今欲於此衆中簡取平正
上座若干人為其殄諍堅速止息若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今欲
於此衆中簡取上座若干人為其殄
諍堅速止息白如是羯磨准白成既
作羯磨若此等人雖為殄除尚不止
息者可於此中更重簡平正上座如
是應作

重簡人白二

大德僧伽聽今僧伽有諍事起雖於
衆中簡平正人望得除殄然猶不息

[illegible]者

僧伽今於此中更復重聞彼諍事人
別向餘處為其銷彌若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今於衆中更夜重
簡彌諍人別向餘處為其銷彌白如
是羯磨准白成

停付諍人白二

若於此衆中諍猶不息者應將此諍
人向餘衆內如法除殄如是應作
大德僧伽聽今此衆中有諍事起多
時不能殄息為殄息故今僧伽欲將
此苾芻某甲鬪諍人付彼某甲衆內
令共除殄若僧伽時至聽者僧伽應
許僧伽今欲將此苾芻某甲鬪諍人
付彼某甲衆內令共除殄白如是羯
磨准白成若諍事既久不能除滅共
相朋黨者應作法籌大衆中行如是
應白
大德僧伽聽今此衆中有諍事起久
不殄息僧伽今為殄息故欲行法籌
若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今
行法籌白如是羯磨准白成雖作羯
磨行法籌已其諍猶不止息共相朋
黨者或討之法如大律明

[illegible]

結淨廚白二

佛言汝等苾芻應結淨廚時諸苾芻
不知云何結淨廚復有幾種佛言抱
有五種淨廚云何為五一生心作二共
印持三如牛臥四故廢處五秉法作
[illegible]言生心作者如一營作苾
芻或是俗人初造房宇定基石時生
如是心今於此住處當為僧伽作淨
廚言共印持者如撿挍營作苾芻創
起基石將欲興功告共住諸苾芻曰
諸具壽仁可共知於此住處當為僧
伽作淨廚
言如牛臥者謂是房門無其定準擲
亂而住言故廢處者謂空廢處[illegible]
[illegible]
[illegible]言眾結作者
謂是大眾共許秉白二羯磨應如是
結定其處所無妨難處盡其界內并
外勢分一尋將作淨廚僧伽同許者
即於此處敷座席鳴揵稚乃至令一
苾芻應為羯磨大德僧伽聽今於此
住處修營捻了盡其界內并外勢分
一尋結作淨廚若僧伽時至聽者僧

根本說一切有部百一羯磨卷第九[illegible]

伽應許僧伽今於此住處修營物了
盡其界內并外勢分一尋結作淨廚
白如是
大德僧伽聽今於此住處修營物了
盡其界內并外勢分一尋結作淨廚
僧伽今於此住處修營物了盡其界
內并外勢分一尋結作淨廚若諸具
壽聽於此住處修營物了盡其界內
并外勢分一尋結作淨廚者默然若
不許者說僧伽已於此住處修營物
了盡其界內并外勢分一尋結作淨
廚竟僧伽已聽許由其默然故我今
如是持
若僧伽共結作淨廚已即於此住處
得兩種利樂一界外貯得界內煑二
界內貯得界外煑並皆無過若創造
寺初絣繩時於寺四方應置塼石以
為定處當時如其有力廣為羯磨或
時大衆作如是言此寺坊處并外勢
分將作淨廚我今守持第二第三亦
如是說即成作淨
時有師子迯萄欲食沙糖佛言時與
非時若病不病並皆隨食[illegible]

根本說一切有部百一羯磨[illegible]受蓮
[illegible]乳及油佛許非時開其歌食為防[illegible]
[illegible]煎樹汁酒而作糖團非時
[illegible]精緣在非時亦應得食何
[illegible]麥麨雖日在時鉛圖何麼
[illegible]行不各任已情祠
[illegible]著積確在連絲
世尊說汝等苾芻應持割截衣時
有苾芻得重大毛毯遂持刀針往晝
口住處欲為割截世尊因至其所問
言汝作何事耶苾芻以緣白佛佛言
諸苾芻有五種衣不應割截一高褵
婆也[illegible]二厚被披（以毛織成）三麁重厚縱四
奢耶跡布（不截百納 口國諸人）五謂物少截而不
足斷等五物我今聽許諸苾芻等怗
業而持於此五中除其第五更以厚
物為第五便是五種皆不可截（有以即 具為三）
（衣者半日恣思識為應斷律云卧具乃是敷者 如何割截用作三衣不合截打此文明瑜恐悄）
（[illegible]尋文）
世尊說汝等苾芻不應於僧伽卧
具不安襯替而為受用時六衆苾芻
或以貽賊疎薄破碎之類用襯僧伽
卧具尒時世尊於日初分執持衣鉢
入薛舍離而行乞食以具壽阿難陀
為侍者世尊便見一人脊背皆黑逆
命阿難陀曰汝見此人脊背黑不阿
難陀言見佛言此人往昔於迦攝波

如來正教中出家遂以隨宜惡物用

若說有苦[illegible]受塗

襯僧伽卧具由彼昔時黒業惡報墮

於地獄又五百生中常招黒背由此

過患是故苾芻不應以其踈薄破碎

垢膩之物襯僧伽卧具若是厚物應

可一重必其故薄兩重方用若不令

者得越法罪

時有苾芻以雜彩物作尼師但那寺

特長留纏縛時婆羅門及諸俗侶便

生譏笑佛言凡為卧具應作兩重染

令壞色或青極好深青律文不許隨時污色事在開聽或涅壞律

涅謂是[illegible]土赤石或[illegible]是涅而不許紫為涅皂斯乃外道之衣或乾陁色

[illegible]云袈裟野譯為赤色於第三分必須截斷縫刺

為素四邊怙緣卧具元開今用襯替[illegible]有[illegible]持所以長乃過身[illegible]如

今時所量之數倫在續文意為皆非關礼拜是非廣述倫在餘文

如世尊說有八種利何謂為八一界

所得利二立制所得利三依止所得

利四安居所得利五僧伽所得利六

苾芻所得利七對面所得利八定處

所得利

言界所得利者謂於一界有其定局

或於二界或於多界隨其處别所護

利養各依界分當住者共分

[illegible]
言並制所得利者謂諸苾芻或是隨
意或非隨意與作制要然後安居於
某處村坊街衢之內某家屬我某舍
屬汝若得物時依制而受廣如大律
此言隨意者謂共隨順[illegible][illegible]多所有伴[illegible][illegible]非
[illegible]意者即是佛弟子山方由其住處則各物隨處
制處中既非兩處故遺兩衆均分現今西方在處
皆有天授[illegible]家之派所有軌儀多同佛法至
於五道輪迴生天解脫而習三歲亦有大同無大
寺舍居村為閣七食自居多依鉢行胡盧為鉢衣
但一帛色類舉[illegible]不食乳酪多著邦闌施守律離
皆貴昔闍之口[illegible]之軌式多似大師肯傍邦處後
周天授豈非天授之種胄乎彼便答曰我之所祖
言非天授此即提人嫌并非謗不巨可此誰多似
佛法若行來佛則聖制分遮各自為行別呈供養
豈況諸餘外道計斷計常妄執自然虛陳得一食
術雜坐森俗無分躍舊之從用為通鑒更相深觸
涵潸同波高尚之貧須蒸溢殊行各滯滯是其宜
言依止所得利者謂依止男女及半
宅迦而為安居依此得利者是
言安居所得利者謂於此夏安居所
獲利物隨施主處分
僧伽所得利者謂是決定然無分局
此物施主將來決定施與僧伽就中
不為分別此與夏安居人此與現前
人此物應問施主
苾芻所得利者謂是決定而作分局
於此房院住者便受其利
對面所得利者謂是對面所獲利物
定處所得利者謂是大師一代行化

之處總有八所此則名為八大制底
一佛生處在劫比羅伐窣覩城嵐毗
尼林二成佛處在摩揭陁法阿蘭若
菩提樹下金剛座上三轉法輪處在
婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中四涅
槃處在拘尸那城娑羅雙樹間五在
王舍城鷲峯山竹林園內六在廣嚴
城獼猴池側高閣堂中七在室羅伐
城逝多林給孤獨園八從天下處在
平林聚落初之四處名為定處後之
四處名不定處若有施物擬施生處
其物唯於生處供養不應移轉若無
力能送三中隨一而為供養餘之三
處類此應知餘四制底與此不同

守持亡人物單白

時具壽鄔波難陁身亡之後所有資
具價直三億金錢六大都城苾芻皆
集咸言我亦合得此物諸苾芻眾不
知云何以事白佛佛言若苾芻及五
時者應與云何為五一打揵稚時來
集會者應與其分二誦三啓時來三
礼制底時來四行籌時來五作白時
來此皆與分應如是作敷座席鳴揵

稚衆既集已令一苾芻作單白羯磨 [illegible]說[illegible]有部[illegible]第九[illegible]
欲作白時當問看病人及同住者此
人不曾有他債物或復餘人負其債
不處分已作白
大德僧伽聽苾芻鄔波難陀於此命
過所有現及非現衣世雜物今作守
持若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽
今於亡苾芻鄔波難陀所有現及非
現衣世雜物共作守持白如是作單
白法已現於界內所有苾芻合得其
物若不作法但是世尊聲聞弟子現
住贍部洲中或餘住處悉皆有分此
謂分亡苾芻物法式又復應知若遇
事鬧衆難集者鬧作初後法應將十
錢五錢於上座頭及衆小者與之即
為定記
畢置亡人資具單白
若在夏中有難緣者應差一苾芻作
掌亡苾芻衣物人衆既集已先應問
言汝某甲能為僧伽作掌亡苾芻衣
物人不彼答言能令一苾芻作單白
羯磨
大德僧伽聽此苾芻某甲能為僧伽

所掌之衣若衣物人若僧伽時至聽
者僧伽應許僧伽今差苾芻某甲作
掌之苾芻衣物人白如是如世尊說
不和羯磨和合羯磨云何不和羯磨
謂諸苾芻同一界內作羯磨時衆不
盡集合與欲者不與欲雖皆揔集應
訶者訶而不止強為羯磨如是名為
不和羯磨云何和合羯磨謂諸苾芻
同一界內作羯磨時皆來共集合與
欲者與欲應訶者訶訶時便止如是
名為和合羯磨
具壽鄔波離請世尊曰大德有幾種
人言不齒錄訶不成訶佛言有十二
種人云何十二一無慙二有瑕隙三
愚四癡五不分明六言不善巧七界
外住八被捨棄九言無次緒十捨威
儀十一失本性十二授學人廣如尼陀那目得迦中具明
大德有幾種人言堪齒錄訶乃成訶
佛言有四種人云何為四一住本性
二在界內三不捨威儀四言有次緒

根本說一切有部百一羯磨卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造